

- کے ہوتے ہوں کو یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ارشاد باری ہے:
- يُؤَسِّلْ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مَنْ شَاءَ وَ
نَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (۴۵)
- ۳۔ یَحْمُومٌ: حَمَّ کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی سیاہ ہونا بھی ہے (م۔ل) اور حَمَّةٌ بمعنی کونہ۔ راکھ اور آگ میں جلی ہوئی ہر شے (منجد) اور یَحْمُومٌ ایسے دھواں کو کہتے ہیں جو گرم بھی ہو اور سیاہ اور غلیظ بھی۔ ارشاد باری ہے:
- وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٌّ مِّنْ
يَّحْمُومٍ (۴۶)
- ۴۔ اَصْل: (۱) دُخَان: کا لفظ عام ہے (۲) نَحَاسٌ: تانبے جیسے رنگ کے آگ کے سُرخ دھوئیں کو۔ اور (۳) یَحْمُومٌ: سیاہ رنگ کے غلیظ دھوئیں کو کہتے ہیں۔

۲۸ — دُھوپ

- کے لیے شَمْس، صُحُیٰ اور حَرّ اور حَوَر کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
- ۱۔ شَمْس: بمعنی سورج کی کلمہ بھی اور دُھوپ بھی۔ شَمْسٌ یَوْمُنَا بمعنی دن کا دُھوپ والا ہونا۔ ابر آلود نہ ہونا (مفت) اور شَمْسٌ بمعنی کسی کو دُھوپ میں رکھنا۔ اور شَمْسٌ سے جب دُھوپ مراد ہو تو یہ کسی وقت کی بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سے عموماً شدت کی دُھوپ اور اس کی گرمی ہی مراد لی جاتی ہے۔ ارشاد باری ہے۔
- لَا يَرْوَن فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرًا
دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ (۴۶)
- ۲۔ صُحُیٰ: بمعنی سورج کے چڑھ کر اُپر آنے اور دُھوپ کے پھیل جانے کا وقت۔ چاشت کا وقت اور اس وقت اور اس وقت کی دُھوپ دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے (مفت) ارشاد باری ہے:
- وَأَغْطِشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحُيَّهَا۔
اور اسی نے رات تاریک بنائی اور (دن کو) دُھوپ نکالی۔ (۴۹)
- ۳۔ حَرّ: حَرّ اور حَوَارَت بمعنی گرمی اور گرمی کا وقت۔ چونکہ گرمی کے وقت کا تعلق سورج اور دُھوپ کی حدت سے ہے لہذا دوہر کی سخت دُھوپ کو بھی حَرّ کہتے ہیں اور گرم موسم کو بھی۔ قرآن میں ہے۔
- وَقَالُوا لَا تَنْفِرْ فِي الْهَرِّ قُلْ نَارُ
جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا (۹)
- اور وہ (دوسروں سے بھی) کہنے لگے، گرمی میں مت نکرو۔ ان سے کہدو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں سخت گرم ہے۔

۴۔ حَوْرٌ: (ضد ظلم یعنی سایہ) یعنی گرم ہوا۔ نو تپش (مفت) جو شدت کی دھوپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ
اور نہ اندھیرا اور نہ روشنی (برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔)

ماہصل: (۱) شمس دھوپ کے لیے عام لفظ۔ (۲) حق: دو پر کی گرم دھوپ۔ (۳) صحنی: چاشت کے وقت کی دھوپ۔ (۴) گرم دھوپ سے پیدا شدہ نوا در تپش۔

۲۹۔ دھوکا دینا

کے لیے غَرٌّ، خَدَعٌ، خَانَ (خون) خَذَلٌ، رَاغٌ (دوغ) اور سَخَّرَ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ غَرٌّ: یعنی کسی کو غافل یا کراہ سے اپنا مقصد حاصل کرنا۔ فریب دینا۔ پھانسا (مفت) اور غَرُّور اور متاع الغرور یا یعنی ابا طیل الدنیا اور غَرُّور یعنی دھوکا دینا (خ پر ضمتہ) اور غَرُّور (غ پر فتحہ) یعنی دھوکا دینے والا ہے۔ اور غَرُّور یعنی ہر وہ دہم جو انسان کو تکلیف سے دوچار کر دے، جیسے پیاسے کو سراب (فقہ ل ۲۱۴) ارشاد باری ہے:

وَعَرَّيْنَهُمَا أَلَمَآنِي تُحْشِي جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
اور (لا طائل) آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپنچا اور دھوکا دینے والا (شیطان) وعَرَّيْنَهُمَا بِاللَّهِ الْعَرُّورُ (۵۶)
خدا کے بارے میں تمہیں دھوکا دیتا رہا۔

۲۔ خَدَعٌ: حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا (م۔ ل) اور یعنی کسی سے راہ صواب کو چھپانا تاکہ وہ مکر وہ میں جا پڑے (فقہ ل ۲۱۴) جو کچھ دل میں ہو اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر کے کسی کو اس چیز سے پھیر دینا جس کے وہ دوسرے ہو چکے دینا (مفت) اور طریق الخدع ایسے راستہ کہتے ہیں جو کبھی دکھائی دے اور کبھی گم ہو جائے۔ اور رسول اللہ نے جو فرمایا ہے "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" تو خُدْعَةٌ کے معنی دھوکا یا مکر و فریب نہیں بلکہ جنگی چال ہے جیسے فوج کو اس طریقہ سے مکر کرنا کہ اصل تعداد سے بہت زیادہ معلوم ہو۔ یا لشکر کا پسپا ہونا کہ دشمن کو نرمہ میں لیا جاسکے۔ گویا ایسے طریقوں سے مقابل کو اندھیرے میں رکھ کر اپنا مطلب نکال لیا جاتا ہے۔ اس میں مکر و فریب یا دھوکے کی کوئی بات نہیں۔ اور اگر مقصد نیک ہو تو جائز ہے ورنہ نہیں۔ ارشاد باری ہے:

يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَلَآئِذِ انْتَقَمُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ (۶)
منافق لوگ اللہ کو اور ایسا نذاروں کو کلمہ دینا چاہتے ہیں مگر (حقیقت) وہ اپنے سوا کسی کو کلمہ نہیں دیتے۔

۳۔ خَانَ: یعنی خفیہ طور پر عہد شکنی کرنا۔ اور یہ لفظ عہد، امانت اور نفاق (دین میں خیانت) کے لیے خاص ہے (مفت) اور سَخَّرَ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے یعنی بہت بڑا دھوکہ باز۔ بڑا خائن۔ ارشاد باری ہے:

وَلَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِثِينَ (۸)

اگر آپ کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو (ان کا عہدِ برابری کی سطح پر ان کی طرف پھینک دکر اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔

۴۔ خَذَلْ: زبانی دوستی کا دم بھرنے والا اور وقت پڑنے پر دغا دینے والا (تفصیل دوست میں دیکھیے)

۵۔ رَاَعَ إِلَى: بمعنی چیکے سے کسی کی طرف مائل ہونا اور رَاَعَ عَلَى: بمعنی کسی پر پل پڑنا، رَاَعَ بمعنی کمزور یا اور رَاَعَ بمعنی قریبی۔ بڑا دھوکہ باز۔ لومڑی کو بھی رَاَعَ کہا جاتا ہے۔ اور رَاَعَ بمعنی اس نے دھوکہ دے کر اسے پھٹا دیا۔ (منجد) اور امام راغب کے نزدیک اس کا معنی کسی حیلہ اور تدبیر کی خاطر ایک جانب مائل ہونا ہے (مع) ارشاد باری ہے:

فَرَاَعَ إِلَى الْفِتَنِ هُمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُونَهُ۔ تو حضرت ابراہیمؑ ان کے معبودوں کی طرف جا گئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ (۳۶)

۶۔ خَتَرَ: بمعنی بُری طرح بے وفائی کرنا۔ اور تَخَتَّرَ بمعنی ڈھیلہ ہونا سست ہونا ہے (منجد) امام راغب کے نزدیک الختر ایسی غداری کو کہتے ہیں جسے اتنی کوشش سے کیا جائے کہ انسان کمزور پڑ جائے اور اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں (مع) یعنی مسلسل دھوکہ دیتے اور بے وفائی کرتے چلے جانا۔ ارشاد باری ہے:

مَا يَجِدُ بَابًا مُنْتَصِبًا إِلَّا كُلُّ خَتَرٍ كَغَوْرٍ۔ اور ہماری نشانوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ہمدرد اور ناشکرے ہیں۔ (۳۷)

ماہل (۱) غَرَّ: غفلت کا فائدہ اٹھا کر دھوکہ دینا۔

(۲) خَدَعَ: حقیقت کو چھپا کر اپنا مقصد حل کرنا اور مخالف کو دھوکا دینا۔

(۳) خَانَ: عہد اور امانت اور دین میں خفیہ طور پر دھوکا دینا۔

(۴) خَذَلْ: کسی دوست کا وقت پڑنے پر دھوکا دے جانا۔

(۵) رَاَعَ: حیلہ اور تدبیر کی خاطر ایک جانب مائل ہونا۔ دھوکہ دے جانا۔

(۶) خَتَرَ: بُری طرح بے وفائی کرنا اور مسلسل کرتے جانا۔

دھونا کے لیے دیکھیے ”نہانا دھونا“ نیز دیکھیے ”تدبیر کرنا“

۳۔ دیکھنا

کے لیے رَأَى (رَی) نَظَرَ، بَصَرَ اور بَصُرَ، اَنَسَ اور زَارَ کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ سب افعال قلوب سے ہیں۔ یعنی اس کے دیکھنے کا تعلق صرف آنکھ سے نہیں بلکہ قلب و دماغ سے بھی ہے۔ دیکھنے کی کیفیت کے لحاظ سے شَخَصَ، لَمَحَ، هَطَعَ، عَشَا، اَغْمَضَ، رَاَعَ، بَرَقَ کے الفاظ بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ رائی کسی چیز کا ادراک کرنا۔ دیکھنا خواہ وہ آنکھوں سے ہو یا غور و فکر، عقل و بصیرت یا دہم و خیال کے لحاظ سے رائی کا استعمال عام ہے۔ خواہ حالت بیداری ہو یا خواب میں اور معنی آخری نظر۔ غور و تامل سے دیکھنا۔ ارشاد باری ہے:-

(۱) آنکھوں سے: اِنِّی رَأَيْتُ أَحَدَ

عَشَرَ كَوْكَبًا (۱۳)

(۲) غور و فکر سے: اَزَآیَاتِ الذِّی

يُكَذِّبُ بِالذِّیْنِ (۱۴)

۲۔ نَظَرَ: نظر ڈالنا۔ دیکھنا تاکہ کوئی چیز نظر آئے (فعل ۵۹) خواہ وہ چہرہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اس کا استعمال بھی دونوں طرح سے ہوتا ہے۔

(۱) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (۹)

اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔

(۲) فَانْظُرْ حَتَّىٰ تَأْمُرَ نَارًا (۲۳)

تو جو تو حکم دے اس کے انجام پر نظر کرے۔

تاہم نظر کا استعمال بالعموم آنکھوں سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

۳۔ بَصَرَ: بَصَرَ کا لفظ نگاہ کے لیے اور دیدہ دل سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (۱۹۸)

اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ (بظاہر آنکھیں کھولے) تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ فی الواقع، کچھ نہیں دیکھتے۔

اس آیت میں رائی، نَظَرَ اور بَصَرَ تینوں مترادفات آگئے ہیں۔ اور ان کے درمیان فرق بھی واضح ہو جاتا ہے۔ رائی کا لفظ خیال کرنے کے لیے نظر کا آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور بَصَرَ کا لفظ دیدہ دل سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔

اور بَصَرَ کا لفظ بَصَرَ سے بھی انحصار ہے۔ قرآن میں ہے:

قَالَ بَصَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ (۹۶)

سامری نے کہا: میں نے ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی۔

یہاں ایسی چیز سے مراد وہ بات ہے جو اس کے ذہن میں آئی تھی۔ مگر دوسروں کے ذہن میں نہ آ سکی۔ ۴۔ اَنَسَ: اَنَسَ کے معنی نہ غم نہ کرنا ہے نہ نظر سے دیکھنا اور نہ دیدہ دل سے دیکھنا بلکہ اس کا معنی مالوس ہونا یا کسی چیز کا قرآن سے معلوم ہونا۔ اور اناہم لرغب کے الفاظ میں کسی سے انس پانا (دفع) ہے تاہم اپنی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے اس کا ترجمہ دیکھنا سے کر لیا جاتا ہے یعنی دُور سے یا گہری نظر سے دیکھ کر معلوم کر لینا۔ قرآن میں ہے:

(۱) فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ

حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں

ٹھیرا، میں نے آگ دیکھی ہے۔

نَارًا (۲)

اور دوسرے مقام پر ہے:

اَلْكَرَمُ اِنْ مِیْنِ عَقْلِ كِی پختگی دیکھو۔

فَاِنْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا (۳)

۵۔ نَارًا، زَارَةُ بمعنی کسی کی ملاقات کرنے کے لیے جانا (منجد) اور بمعنی کسی چیز کو دیکھنے اور اُسے پہنچنے کے لیے

آنا۔ زیارت کرنا (م۔ حق) اور نَارُ د بمعنی سینہ کا بالائی حصہ۔ اور زُرْمَاتٌ فَلَانًا بمعنی میں نے اپنا سینہ اس کے سامنے کیا یا اس کے سینہ کا قصد کیا (یعنی ملاقات کی (معنی) قرآن میں ہے:

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰی زُرْتُمْ

تمہیں کثرت (مال) کی ہوس نے غافل کر دیا۔ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔

اَلْمُقَابِرَ (۱۲)

(۴) اَنْسَ، دیکھنا بمعنی معلوم کرنا۔ پانا۔ اور

ماصل: (۱) رَأٰی، کسی بات پر غور کرنے کیلئے

(۲) نَظَرَ، کا استعمال عموماً نظر ڈالنے کے لیے۔ (۵) نَارًا: کسی چیز کو دیکھنے کو جانا یا زیارت کرنے کے لیے آنا ہے۔

(۳) بَصُرًا، دیدہ دل سے دیکھنے کے لیے۔

۳۱۔ دیکھنا (کیفیتِ نظر)

کیفیتِ نظر کے لیے شَخْصٌ، لَمَحَ، هَطَعَ، عَشَا، اَعْمَضَ، رَاحَ اور بَرَقَ کے الفاظ قرآنِ کریم

میں آئے ہیں۔

۱۔ شَخْصٌ: بمعنی آنکھوں کا پتھر اجانا۔ آنکھوں کا بے نور ہونا اور پلک نہ جھپکنا (فل ۱۰۳) قرآن میں ہے:

وَاَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

اور قیامت کا (سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کا فزول

کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔

اَبْصَارُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا (۲)

۲۔ لَمَحَ: نگاہ کا لپک۔ جلدی سے کسی چیز کی طرف نظر ڈالنا۔ آنکھ کا جھپکنا (فل ۱۰۲)

وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اِذْ

اور قیامت کا آنایوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس

بھی جلد تر۔

هُوَ اَقْرَبُ (۱۶)

۳۔ هَطَعَ: ٹھکی باز سے سامنے دیکھتے اور دوڑتے جانا۔

مُهَاطِعِیْنَ مُقْبِعِیْ رُؤُوسِهِمْ لَا یَرْتَدُّ

لوگ سر اٹھاتے (قیامت کے میدان کی طرف) دوڑ

رہے ہوں گے۔ اُن کی نگاہیں ان کی طرف ٹوٹ نہ

اَلِیْهِمْ طَرَفُهُمْ (۱۳)

سکیں گی۔

۴۔ عَشَا (عشو) اس کے بنیادی معنی اندھیرے کی وجہ سے چیزوں کو واضح نظر نہ آنا۔ (م۔ ل) اوکھی

یہ لفظ محض اندھیرے کے وقت کے لیے آجاتا ہے۔ اَلْعِشَاءُ بمعنی شام کے بعد کا وقت رات

کی نگاہ کا کمزور ہونا۔ رات کا کھانا۔ اور عِشَى یَعِشِیْ عِشِیًّا وَعِشَاوَةٌ۔ بمعنی رات کو نظر نہ آنا۔

رُتُوْدًا ہونا۔ شب کو رات (منجد) اور عِشْوَةٌ بمعنی وہ شعلہ جو رات کے وقت دُور سے دکھائی دے۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا مَهُولًا ۝ قَرْنِ ۝

(۲۳)

اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کرے ہم اس پر
ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ جو اس کا ساتھی
ہو جاتا ہے۔

۵۔ اَعْمَضَ عَيْتَلَه؛ بمعنی کٹائی آنکھ بند کرنا۔ اور اَعْمَضَ عَنِ الشَّيْءِ بمعنی چشم پوشی کرنا۔ تہاؤ کرنا (منجد) یعنی کسی بُری چیز کو دیکھنے یا جاننے کے باوجود دوسرے کو ایسا معلوم کرانا کہ جیسے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ ارشادِ باری ہے؛

اور بڑی اور ناپاک چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ اور تم خود ایسی چیز قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو گے۔ (الایہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔)

۶۔ زَاغ: بمعنی راہِ حق سے انحراف کرنا۔ اور زَاغُ الْبَصَرِ بمعنی نظر کا شک جانا (منہج) اور امام راغب کے نزدیک نگاہ نے غلطی کی اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ارشاد باری ہے،
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۵۲)
(رسول اکرم کی) نظر نہ تو ایک طرف اٹل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔

۷۔ بَرَقَ: برق بمعنی چمکنے والی بجلی۔ اور بَرَقَ الْبَصَرُ بمعنی بجلی کی چمک یا کوند یا کسی تیز روشنی سے آنکھ کا چندھیا جانا۔ ارشاد باری ہے:

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (45) پس جب آنکھیں چمک دیا جائیں۔

ماحصل : (۱) شَخْصٌ، آنکھوں کا پتھر اجانا۔ (۵) اَعْمَصَ، چہنم پوشی کر جانا۔

(۲) لَمَحَ، آنکھ کا جھپکنا۔ (۶) زَلَعَ الْبَصَرَ، نظر کا تھک کر بہک جانا۔

(۳) هَطَعَ: ٹکٹل باندھے سامنے دیکھنا۔ (۴) بَرَقَ: تیز روشنی سے آنکھوں کا چندھسا جانا۔

(۴) عشا، اندھرا تا ہونا۔ رات کی نگاہ کمزور ہونا۔

۳۲ — دھرتا

کے لیے قرآن کریم میں اُمّی - اُری - رِیاء - بَصْر اور تَبَج کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

۱۔ آری تیری (آئی سبب افعال) بمعنی دوسروں کو دکھلانا۔ یہ لفظ بھی مادی اور معنوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً:

(۱) مادی لحاظ سے: اَرْوٰی مَاذَا خَلَقُوا مِنْ اَلْاَرْضِ (۳۶)

(۲) معنوی لحاظ سے، لِيَتَّخِذَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ تم خدا کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات

فیصل کرو۔

يٰۤاَرٰىكَ اللّٰهُ (۳/۵)

(یہاں "آری" سے مراد خدا و بصیرت بھی ہے اور وحی خفی بھی)

اور آری نیز (رای سے باب تفاعل) بمعنی ایک دوسرے کو دکھلانا۔ قرآن میں ہے،
 وَلَا ذَاقُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا اور ناتی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو
 كَسَالِي يِرْأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دکھلاتے
 اللّٰهُ إِلَّا قَلِيْلًا (۳/۳۳) ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا ہی کرتے ہیں۔

اور ربیاء بھی اسمی میں آتا ہے یعنی دکھلا دیکھنا۔ نمائش کرنا۔ ایسا کام کرنا جس کا مقصد ہی دوسروں کو
 دکھلانا ہو۔ قرآن میں ہے:

وَالَّذِيْنَ يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِيًاۤءَ اور وہ لوگ جو اپنا مال دوسروں کو دکھلانے کی غرض سے
 النَّاسِ (۳/۳۸) خرچ کرتے ہیں۔

۲۔ بَصَّرَ، اس طرح دکھلانا کہ دوسرا پہچان اور سمجھ لے۔ احوال و آثار سے واقف کرنا (مفت) قرآن

میں ہے،
 لَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يَبْصُرُوْهُمْ کوئی دوست دوسرے دوست کا پرسانِ حال نہ ہوگا
 (حالانکہ وہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے) (۳۱)

۳۔ تَبَرَّجَ: بَرَج بمعنی بلند ہونا۔ ظاہر ہونا (منجد) بَرَج معروف لفظ ہے۔ اور تَبَرَّجَتِ الْمَرْءَةُ بمعنی

عورت کا انجلیوں کو اپنی زینت اور اپنے محاسن دکھلانا (منجد) ارشاد باری ہے،
 وَتَرْنٰ فِيْ يَوْمِنَاۤ ذٰلِكَ تَبَرُّجَ تَبَرُّجَ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور جس طرح سے "وجاہت
 الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِی" (۳۲) میں انہما تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔

محصل: (۱) آری اور آری: محض دکھلانے کے لیے۔

(۲) بَصَّرَ، اس طرح دکھانا کہ دوسرا پہچان جائے اور

(۳) تَبَرُّجَ: زیب و زینت کے دکھلانے کے لیے آتا ہے۔

۳۳ — دین

کے لیے دین شَرِيعَةً اور حِلَّة کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ دین: دین کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مختصراً یہ چار معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) اللہ تعالیٰ
 کی کامل اور مکمل حاکمیت (۲) انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی (۳) قانون جزا و سزا۔ اور (۴) اس
 قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت۔ پھر تو یہ لفظ کسی ایک معنی میں بھی آجاتا ہے اور کبھی ایک
 سے زیادہ معانی میں۔ مثلاً اَلَا لَہُ الدِّیْنُ الْخَالِصُ (۳/۳) میں یہ لفظ چاروں مفہوم ظاہر کر رہا ہے۔
 اب دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کچھ باتوں کا حکم دے، کچھ کاموں سے منع کرے اور

جو شخص اس کے خلاف کرے اسے جزا و سزا بھی دے۔ چنانچہ ایسے احکام جو آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک غیر تبدیل رہے ہیں، یہی اصل دین ہے مثلاً شرک کی حرمت، قتل ناحق، پوری اذنا، فواحش وغیرہ اعتبار اور آخرت کا ماحرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تسلیم کرنے اور فرمانبردار بننے کا نام اسلام ہے۔ ارشاد باری ہے:

۲- **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** (۱۶۱) دین تو اللہ کے نزدیک اسلام (فرمانبرداری) ہی ہے۔
شَرِيعَتُهُ: شَرَعَ کالغوی معنی واضح راستہ متعین کرنا (مع) ہے۔ اور **شَرِيعَتُهُ** سے مراد وہ احکام

ہیں جو زمانہ کی ضرورتوں اور احوال و ظروف کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً حضرت آدمؑ کی اولاد میں بن بھائی کا نکاح جائز تھا کہ یہ ایک اضطرابی امر تھا جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یعقوبؑ کی زوجیت میں دو حقیقی بہنیں تھیں جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی گئیں۔ اسی طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے استفادہ ناجائز تھا جو امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ غرضیکہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ دین اور شریعت کے فرق کو خود رسول اللہ نے ان الفاظ میں سمجھایا کہ:

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةُ الْعَلَائِ أَهْمًا تَهُمُّ شَيْءٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ (متفق علیہ) تمام انبیاء علاقائی بھائی (وہ بھائی جن کا باپ ایک اور انیس الگ الگ ہوں) ہیں۔ کہ ان کی مائیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور ان کا دین (باپ) ایک ہی ہے۔

اور قرآن میں ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ (۱۶۲) اس (اللہ) نے تمہارے لیے دین سے راہ متعین کی۔

۳- **مِلَّتْ**: دین اور شریعت میں سب کچھ منزل من اللہ اور الہامی کتاب میں مذکور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی خود ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا پابند ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان احکامات الہیہ کی تبلیغ کر کے قبیعین کی ایک جماعت بناتا اور ان سب کو ان احکامات کا پابند بناتا اور اسلامی نظام قائم کرتا ہے۔ اس نظام کا نام ملت ہے۔ گو ملت احکام و فرامین کا نام نہیں بلکہ اس نظام کا نام ہے جس میں نبی امیر، مامور اس نبی کے پیروکار اور ان کا دستور احکام الہیہ (دین، شریعت) اور عبادت پر امیر کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ مترجم حضرات مختصراً ملت کا ترجمہ ”دین“ ہی لکھ دیتے ہیں حالانکہ دین تو سب انبیاء کا ایک ہی ہے البتہ ملت کی نسبت کسی مخصوص نبی ہی کی طرف کی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے

بے تعلق ہو کہ ایک اللہ ہی کے ہو گئے تھے۔ (۱۶۵)

ماہصل: (۱) دین: وہ احکام الہیہ جو حضرت آدم سے حضرت محمدؐ تک غیر تبدیل رہے ہیں اور ان کی اطاعت (۲) شریعت: وہ احکام الہیہ جو احوال و ظروف زمانہ کے متعلق تبدیل ہوتے رہے۔

(۳) حِلَّت: وہ نظام جو ایک نبی احکام الہیہ کی فرمانبرداری میں اپنے متبعین کی جماعت میں قائم کرتا ہے۔

۴۴- دینا

کے لیے اَتَى، اَعْطَى (عطو) اَدَاء (ادو-ادی) دِيَّة (ثوب)، وَهَبَ، رَفْعًا (دفعِ اِلَى) هَدِيَّة اور تَحَلَّی کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- اَتَى، دینا۔ کسی چیز کا کسی کو دینا۔ معروف معنوں میں استعمال ہے اور اس کا استعمال عام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (۲) اور اس نے اپنا مال اللہ کی محبت میں دیا۔
۲- اَعْطَى، دو معنوں میں آتا ہے۔ (۱) کسی کو کوئی چیز محض تفضلاً دے دینا۔ بخش دینا (مف)

قرآن میں ہے:
قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَى (۵) حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔

(۲) اور اَعْطَى کے معنی مطیع ہونا اور خدمت کرنا بھی ہے، منہجاً، لہذا کسی شخص کو اس کی خدمت، محنت اور اطاعت کے عوض زیادہ دے دینا بھی اَعْطَى ہے۔ عطیہ، انعام، خوش ہو کر محنت یا خدمت سے زیادہ دے دینا۔ ارشاد باری ہے:

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَنُفِی الْجَنَّةِ اور جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے
خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں۔ مگر جو تیسرا
وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ۔ عَطَاءٌ غَيْرُ جَعْدُوذٍ (۱۱) پروردگار چاہے۔ یہ بخشش غیر منقطع ہوگی۔

۲- اَدَاء: کسی کو اس کا حق پورا پورا اور یکبارگی دے دینا۔ یہ لفظ عموماً بالین دین کے معاملات مثلاً امانت، قرضہ اور خراج وغیرہ کے لیے مستعمل ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنْ آمَنَ بِعَمَلِكُمْ بَعْضًا فَلَیْسُوذِ اور اگر کوئی شخص کسی کو ایمن سمجھے تو امانت دار کو
الَّذِي أَوْمِنَ أَمَانَتَهُ (۱۲) چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے۔

۴- دِيَّة: (دی) دی دیدی دِيَّة۔ خون بہا کی ادائیگی کے لیے یہ لفظ مخصوص ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَدِيَّةً مِّسْلَةً إِلَى أَهْلِہ (۱۳) وراثان مقتول کو خون بہا ادا کرنا ہوگا۔

۵- اَتَابَ: اَعْطَى سے اگم ہے۔ یہ ہر کام کے معاوضہ کے لیے آتا ہے خواہ کام اچھا ہو یا بُرا تاہم یہ لفظ عموماً اچھے کاموں کے بدلے کے لیے آتا ہے۔ نیز اس میں بھی اَعْطَى کی طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ کام کا معاوضہ پورا یا اس سے کچھ زیادہ دینا۔ ارشاد باری ہے:

فَانَا بَرَّهْمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا وَجَدْتُمْ تَجْرِي تَوَاسَّطَ اَنْ اَنْتُمْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوْنَ (۵)

۶۔ وَهَبَ : بلا معاوضہ و محنت کسی کو کچھ دے دینا۔ اور بعد میں کسی فائدہ یا عوض کی توقع نہ رکھنا (معن) ارشاد باری ہے،

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اَنْ تَاُوِيَهُمْ وَلِمَنْ يَّشَاءُ الدُّنْيَا (۶۲)

۷۔ رَفَدَ : عطا اور مدد۔ دو باتیں بنیادی طور پر اس کے معنی میں پائی جاتی ہیں یعنی کسی غریب اور مسکین کو عطیہ کے طور پر کچھ دینا۔ وظیفہ دینا۔ وظیفہ مقرر کرنا۔ اور سنا فادہ اس فنڈ کو کہتے ہیں جو قریش نادار حجاج کی مدد کے لیے جمع رکھتے تھے۔ اور اَرْفَدَ بمعنی کسی کے لیے عطیہ مقرر کرنا۔

کہ وہ اس مقررہ مقدار میں سے لیتا رہے (معن) اور رَفَدَ بمعنی وظیفہ۔ امداد۔ قرآن میں ہے،
وَاتَّبَعُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةٍ وَتِيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَكَا دِيْ كُنْىٰ اور اس دنیا میں بھی (فرعون کی قوم) کے پیچھے لعنت
يَلَسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (۹۹)

انعام جو انہیں ملتا رہے گا۔

۸۔ دَفَعَ (الی) دفع بمعنی کسی چیز کی حفاظت و حمایت میں بیرونی خطرات اور حملے کو دور کرنا اور پرے ہٹانا ہے (معن) اور جب اس کا صلہ الی سے ہو تو اس کے معنی ادا کرنا یا کسی کی چیز اس کے سپرد کر دینا یا حوالے کر دینا ہے۔ ارشاد باری ہے،

فَاِنْ اَنْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ (۱۰۲)

۹۔ هَدِيَّةٌ : ان تحائف کو کہا جاتا ہے جو ہم ایک دوسرے کو تعلقات کی خوشگواہی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور مَهْدًى اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں رکھ کر ہدیہ پیش کیا جائے۔ ارشاد باری ہے،

فَمَا اَتَيْنَا اللّٰهَ خَيْرًا مِّمَّا اَتَيْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (۱۰۳)

(حضرت سلیمانؑ نے کہا) جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے لہذا تم اپنے اس تحفہ سے خود ہی خوش رہو۔

۱۰۔ نَحَلَ : کسی کو کوئی چیز دینا۔ نَحَلَ الْمَرْأَةُ عَوْرَتِهَا اس کا حق مہر دینا۔ اور نَحَلَ بمعنی عطیہ بخشش (منجہ) اور النِّحْلَةُ اور النِّحْلَةُ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو تبرعاً دیا جائے۔ یہ ہبہ سے خاص ہے کیونکہ ہر ہبہ کو نِحْلَةُ کہہ سکتے ہیں لیکن ہر نِحْلَةُ کو ہبہ نہیں کہہ سکتے (معن) ارشاد باری ہے،

وَاَتُوا الْيَتٰى صَدَقَتِهِنَّ نِحْلَةً اور عورتوں کو ان کے حق مہر (اور نان و نفقہ) خوشی سے